易圖略

易圖略卷四 雕菰樓易學之二

江都焦循學

八卦相錯圖第四

乾 ☰　　否 ䷋
坤 ☷　　泰 ䷊

坎 ☵　　既濟 ䷾
離 ☲　　未濟 ䷿

震 ☳　　恆 ䷟
巽 ☴　　益 ䷩

艮 兌

損 咸

同人 師

訟 明夷

比 大有

需 晉

隨　大過

蠱　頤

漸　中孚

歸妹　小過

小畜　觀

豫　大壯

復　升

姤 无妄

夬 萃

剝 大畜

謙 臨

履 遯

屯 井

鼎 噬嗑

家人 解

渙 豐

蹇 睽

節 旅

革 蒙

困 賁

右八卦相錯一

同人　否

比　既濟

隨　咸

漸　益

革　萃

觀　家人

遯　无妄

屯䷂　䷦蹇

右八卦相錯二

小畜䷈　䷩益

復䷗　䷊泰

夬䷪　䷞咸

謙䷎　䷊泰

節䷻　䷾既濟

賁䷕　䷨損

井　既濟

豐　恆

大畜　頤

屯　需

大壯　小過

蹇　需

家人 中孚

臨 明夷

革 大過

升 明夷

右八卦相錯二

家人 益

屯 旣濟

革 咸

蹇䷦　䷾旣濟

需䷄　䷾旣濟

明夷䷣　䷊泰

右八卦相錯四

說卦傳云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射天地乾坤也山澤艮兌也雷風震巽也水火坎離也天地相錯上天下地成否二五已定爲定位山澤相錯上山下澤成損二交五爲通氣雷風相錯上雷下風成恆二交五爲相薄水火相錯上水下火成旣濟六爻皆定

不更往來故不相射此否則彼泰此損則彼咸此恒則彼益此既濟則彼未濟而統括以八卦相錯一語六十四卦皆此天地山澤雷風水火之相錯也傳又自發明之云水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化而成萬物變不相射而云相逮不相射謂既濟相逮謂既濟變通於未濟也不相射則寂然不動相逮則感而遂通矣爾雅逮與也即謂感應相與變相薄而云不相悖五失道則悖恒二之五而後益上之主則不相悖不相悖由於相薄也水火不相射之射即射鮒射隼射雉之射雷風不相悖之悖即解傳所稱解悖頤傳所謂道大悖大過二之頤五

與恆二之五等恆二之五成咸大過二之頤五亦成咸大過二不之頤五而頤上之三則道大悖其既成咸則不相悖可知家人上之解三成恆解二先之五則不成恆而成咸故解悖解悖則不相悖傳以解悖道大悖與雷風不相悖贊明知雷風指恆則知其爲震巽所錯知雷風爲震巽所錯則知天地爲乾坤所錯山澤爲艮兌所錯水火爲坎離所錯也試舉其最顯者蒙革爲困賁之相錯故蒙稱困蒙睽蹇爲旅節之相錯故蹇稱中節家人解即豐渙之相錯故豐稱蔀其家鼎屯相錯爲噬嗑噬嗑食也故鼎稱雉膏不食比大有相錯爲需晉大

有衆也則晉稱衆允比樂也則需稱飲食燕樂大壯觀相錯爲小畜故小畜與說輹大壯壯于大輿之輹臨遯相錯爲履故履虎尾遯亦云遯尾歸妹漸相錯爲小過中孚隨蠱相錯爲大過頤大過二之頤五成咸則過以相與中孚二之小過五成咸則與爾靡之所謂與卽咸之感應相與而歸妹旣成隨則係於蠱蠱旣成漸則係於歸妹故蠱二之五卽大過二之頤五歸妹二之五卽中孚二之小過五漸係歸妹不能兼隨卽不能兼大過之過以相與隨係蠱不能兼漸卽不能兼中孚之與爾靡之故云不兼與非相錯則兼與之義未易明也而咸

艮兩卦之辭發明咸損爲艮兌之相錯尤爲明了艮六五艮其輔即咸上六咸其輔頰舌咸六二咸其腓即艮六二艮其腓損傳一人行三則疑也兌傳云行未疑也行未疑之行即一人行之行兌以朋友講習正發明損之得其友非明乎八卦相錯之比例咸艮兩卦取象之同將莫能知其妙也凡此以旁通相錯爲旁通皆未經行動者如第一圖其既行動或得或失亦以相錯之卦爲比例傳於蠱稱終則有始於恒亦稱終則有始所以明隨漸相錯即咸益咸益相錯即隨漸也恒上震下巽二之五即巽二之震五也猶隨也損上艮下兌二之五即兌二

之艮五也猶漸也惟損二之五即兌二之艮五故在艮稱不拯其隨在咸稱執其隨兌二之艮五兌成隨艮以隨稱之以旁通知之也咸通於損損二之五成益損之成益即兌之成隨咸以隨稱之則以相錯知之也家人利女貞謂解二之五觀六二利女貞謂大壯二之五大壯二之五成革解二之五成萃萃與家人相錯成革觀革與觀相錯成萃家人故解二之五與大壯二之五相比例也蒙子克家上之三稱克二之五爲子蒙二之五成觀觀革相錯成家人萃則觀三克上即萃三克家人上故云子克家也歸妹初九傳云歸妹以娣以恒也歸

妹何得有恒知咸益與隨漸相錯而歸妹之以恒乃明歸妹二之五成隨卽恒二之五成咸故以恒二之五爲歸妹二之五之比例也既濟否相錯爲比同人故比之匪人亦否之匪人否不利君子貞謂泰不成既濟而否成既濟同人則利君子貞謂師先成比也泰二之五則于食有福訟二之明夷五則食舊德訟二不之明夷五則三日不食需二之晉五在需則飲食在晉則受福未濟二之五則實受其福訟晉未濟成否明夷需泰成既濟既濟需有衣袽需二之晉五成既濟否也師否藏凶師二之五成比比同人相錯成否也屯勿用有攸往臨

二之五成屯則通於鼎不可以三往也遯勿用有攸往鼎二之五成遯則通於臨不可以上往也此屯鼎遯臨之時行也乃无妄不利有攸往傳云无妄災也遯傳云不往何災也遯屯相錯成无妄蹇蹇九五朋來謂升二之五也復朋來謂姤二之復五也姤二之復五復成屯姤成遯遯屯相錯成蹇故升之成蹇猶復之成屯小畜豫相錯爲觀大壯觀后以省方謂大壯二之五即小畜二之豫五之比例豫四之初成復故后不省方謂不能相錯爲觀也此皆以二五之行爲比例（如第二圖）損以遠害而節不害民革四之蒙初成損猶困四之初成節節通旅

損通咸則遠害遠害故不害民損二不之五而咸四之初成既濟相錯卽節賁故傳云未感害也姤上之復三復成明夷姤成大過故爲大難大者大過難者明夷也大過明夷相錯爲革明夷通訟與革通蒙同故云以蒙大難非明乎相錯不知蒙大難之義也豐四之渙初渙成中孚豐成明夷中孚明夷相錯爲家人家人內也故云內難而能正其志非明乎相錯不知內難之何以爲內也（第三圖）需致冠至謂晉成明夷需二之明夷五爲冠也解致冠至謂解成泰家人成既濟而泰二之五爲冠也泰既濟相錯卽需明夷屯見而益亦見善損成益而後

咸四之初爲居吉與屯之利居貞互明益既濟相錯爲屯家人也如第四圖經於離初九明示云履錯然遯屯相錯爲蹇无妄與履二之謙五同傳云以辟咎也睽初九傳亦云以辟咎也睽二之五成无妄爲見惡人正與履二之謙五等蓋離四之坎初成節不能无咎節通於旅節二之旅五旅成遯節成屯爲履二之謙五之相錯故直云履錯然明指出錯字而八卦相錯之錯正由此而暢述其旨比例之用相錯其義最爲微妙如蒙稱困蒙知其爲革所孚也蓋革蹇相錯不能成困革蒙相錯乃成困也惟革蒙爲困賁而旅得稱童僕童即童蒙之童僕爲

仕于家之名（見禮記）知旅四先之初成賁變通於困困二之賁五成家人爲僕即蒙二之五之比例故云童僕若賁與節錯則不成蒙革遂不得云童僕也履六三武人爲于大君大君履二之謙五也解四之初爲臨不宜矣乃旁通於遯則宜臨遯相錯爲謙履臨二之五即履二之謙五之比例故云大君之宜謂旁通於遯爲宜也非旁通於遯則不錯爲履謙即不得云大君之宜也屯通於鼎鼎四之初成大畜大畜不孚屯而孚萃萃與大畜錯爲夬剝大畜二之五爲夬二之剝五之比例夬成革剝成觀與蒙二之五同故大畜云童牛之告童即童觀之

童告卽初筮告之告非孚於巽則家人與屯不能相錯
爲觀卽不得稱童稱告也晉需相錯爲大有比需與晉
孚乃錯大有故六三衆允之需與明夷則不錯大有卽
非衆允之矣睽四之蹇初革四之蒙初皆成損而蹇革
成既濟損二之五成益益既濟相錯爲家人屯無隨也
惟損通於咸而二之五則益咸相錯乃成隨漸咸九三
咸其股執其隨所以明損之通咸又所以明損之成益
錯隨則不錯家人故損得臣无家也

男廷琥校字

易圖略卷五 雕菰樓易學之二

比例圖第五　江都焦循學

乾䷀

否泰錯

坤䷁

泰否錯

屯䷂

井噬嗑錯　蹇无妄錯　需頤錯　既濟益錯

臨二之五　萃四之初　旅五之節二　姤二之復

五　大有四之比初　蠱初之隨四

乾二之坤五四之坤初　離五之坎二四之坎初
巽二之震五初之震四　艮五之兌二初之兌四
師二之五同人四之師初　歸妹二之五漸初之歸
妹四　解二之五四之初　困二之賁五四之初

蒙䷃

賁困錯

需䷄

比大有錯　屯大畜錯　蹇大壯錯　既濟泰錯
大過四之初　中孚上之三　剝初之夬四　豫三
之小畜上　噬嗑四之井初　旅上之節三

坤初之乾四三之乾上　離四之坎初上之坎三
震四之巽初三之巽上　艮初之兌四上之兌三
謙初之履四履上之三　豐四之渙初渙上之三
復三之姤上姤四之初　賁上之困三困四之初
訟四之初上之三

訟 ䷅

同人師錯　否未濟錯

師 ䷆

明夷訟錯

比 ䷇

需晉錯　旣濟否錯

乾二之坤五　離五之坎二　師二之五

小畜䷈

觀大壯錯　益泰錯

坤初之乾四　巽初之震四　姤四之初

履䷉

遯臨錯

泰䷊

坤乾錯　復小畜錯　謙夬錯　明夷需錯

恆四之初　損上之三　无妄四之升初　遯上之

臨三 觀初之大壯四 萃三之大畜上

比初之大有四三之大有上 同人四之師初上之

師三 隨四之蠱初三之蠱上 漸初之歸妹四上

之歸妹三 家人上之解三解四之初 屯三之鼎

上鼎四之初 革四之蒙初蒙三之上 蹇初之睽

四睽上之三 未濟四之初上之三

否䷋

乾坤錯 同人比錯

未濟二之五 需二之晉五 明夷五之訟二

同人䷌

訟明夷錯　否既濟錯

坤五之乾二　坎二之離五　大有二之五

大有䷍

晉需錯

謙䷎

臨遯錯　泰咸錯

剝上之三　乾上之坤三　兌三之艮上

豫䷏

大壯觀錯

隨䷐

大過頤錯　咸益錯

巽二之震五　艮五之兌二　歸妹二之五

蠱

頤大過錯

臨

謙履錯　明夷中孚錯

解四之初　同人四之師初　漸初之歸妹四

觀

小畜豫錯　家人萃錯

蒙二之五　夬二之剝五　豐五之渙二

噬嗑 ䷔

鼎屯錯

賁 ䷕

蒙革錯　損旣濟錯

旅四之初　坎初之離四　兌四之艮初

剝 ䷖

大畜萃錯

復 ䷗

升无妄錯　泰益錯

豫四之初　乾四之坤初　巽四之震初

无妄䷘

姤復錯　遯屯錯

睽二之五　謙五之履二　井二之噬嗑五

大畜䷙

剝夬錯　頤需錯

鼎四之初　比初之大有四　隨四之蠱初

頤䷚

蠱隨錯　大畜屯錯

晉四之初　夬四之剝初　井初之噬嗑四

大過䷛

隨蠱錯　萃升錯

訟上之三　賁上之困三　復三之姤上

坎

既濟未濟錯

離

未濟既濟錯

右上經

咸

兌艮錯　隨漸錯　夬謙錯　革蹇錯

恆二之五　否上之三　頤五之大過二　中孚二

之小過五　大畜上之萃三　臨三之遯上
解二之五家人上之解三　鼎二之五屯三之鼎上
小畜二之豫五上之豫三　復五之姤二三之姤
上　節二之旅五三之旅上　賁五之困二上之困
三　明夷五之訟二訟上之三　需二之晉五晉上
之三　未濟二之五上之三

恆䷟

震巽錯

未濟上之三　家人上之解三　屯三之鼎上

遯䷠

履謙錯　无妄蹇錯

大壯

豫小畜錯　小過需錯

睽上之三　比三之大有上　漸上之歸妹三

晉

大有比錯

明夷

師同人錯　臨家人錯　升革錯　泰既濟錯

履四之謙初　渙初之豐四　姤上之復三　困三之賁上　小過四之初　頤上之三

乾四之坤初上之坤三　坎初之離四三之離上

巽初之震四上之震三　兌四之艮初三之艮上

豫四之初小畜上之豫三　旅四之初節三之旅上

井初之噬嗑四噬嗑上之三　夬四之剝初剝上

之三　晉四之初上之三

家人

渙豐錯　觀革錯　中孚明夷錯　益旣濟錯

大畜二之五　遯四之初　困二之賁五　豫五之

小畜二　歸妹四之漸初　師初之同人四

坤五之乾二初之乾四　坎二之離五初之離四

震五之巽二四之巽初　兌二之艮五四之艮初

大有二之五四之比初　蠱二之五隨四之蠱初

復五之姤二姤四之初　節二之旅五旅四之初

鼎二之五四之初

睽䷥

旅節錯

蹇䷦

節旅錯　屯遯錯　需小過錯　既濟咸錯

升二之五　觀上之三　噬嗑五之井二　履二之

謙五　歸妹三之漸上　大有上之比三

乾二之坤五上之坤三　離五之坎二上之坎三

震五之巽二三之巽上　兌二之艮五三之艮上

師二之五同人上之師三　蠱二之五隨三之蠱上

夬二之剝五剝上之三　豐五之渙二渙上之三

蒙二之五三之上

解䷧

豐渙錯

損䷨

艮兌錯　賁節錯

未濟四之初　蹇初之睽四　革四之蒙初

益䷩

巽震錯　漸隨錯　小畜復錯　家人屯錯

損二之五　否四之初　小過五之中孚二　大過二之頤五　大壯四之觀初　升初之无妄四

蒙二之五革四之蒙初　睽二之五蹇初之睽四

夬二之剝五四之剝初　豐五之渙二四之渙初

井二之噬嗑五初之噬嗑四　需二之晉五晉四之初　明夷五之訟二訟四之初　未濟二之五四之初

夬䷪

萃大畜錯　咸泰錯

履上之三　坤三之乾上　艮上之兌三

姤䷫

无妄升錯

升䷭

復姤錯　明夷大過錯

蒙上之三　同人上之師三　隨三之蠱上

萃䷬

夬剝錯　革觀錯

解二之五　賁五之困二　小畜二之豫五

困䷮

革蒙錯

井䷯

屯鼎錯　旣濟恒錯

渙上之三　離上之坎三　震三之巽上

革䷰

困賁錯　萃家人錯　大過明夷錯　咸旣濟錯

大壯二之五　无妄上之三　剝五之夬二　渙二

之豐五　師三之同人上　蠱上之隨三

坤五之乾二三之乾上　坎二之離五三之離上

巽二之震五上之震三　艮五之兌二上之兌三

大有二之五比三之大有上　歸妹二之五漸上之

歸妹三　謙五之履二履上之三　井二之噬嗑五

噬嗑上之三　睽二之五上之三

鼎䷱

噬嗑井錯

震䷲

恒益錯

艮䷳

損咸錯

漸䷴

中孚小過錯　益咸錯

蠱二之五　震五之巽二　兌二之艮五

歸妹䷵

小過中孚錯

豐䷶

解家人錯　恒既濟錯

噬嗑上之三　坎三之離上　巽上之震三

旅䷷

睽蹇錯

巽䷸

益恒錯

兌䷹

咸損錯

渙䷺

家人解錯

節䷻

蹇睽錯　既濟損錯

困四之初　離四之坎初　艮初之兌四

中孚䷼

漸歸妹錯　家人臨錯

訟四之初　謙初之履四　豐四之渙初

小過 ䷽

歸妹漸錯　大壯蹇錯

晉上之三　節三之旅上　小畜上之豫三

既濟 ䷾

坎離錯　節賁錯　井豐錯　屯家人錯　蹇革錯

需明夷錯　比同人錯

泰二之五　咸四之初　益上之三　晉五之需二

訟二之明夷五　解三之家人上　鼎上之屯三

蒙初之革四　睽四之蹇初
師初之同人四三之同人上　大有四之比初上之
比三　蠱初之隨四上之隨三　歸妹四之漸初三
之漸上　豫五之小畜二三之小畜上　姤二之復
五上之復三　剝五之夬二初之夬四　謙五之履
二初之履四　噬嗑五之井二四之井初　渙二之
豐五初之豐四　旅五之節二上之節三　困二之
賁五三之賁上　臨二之五遯上之臨三　遯四之
初臨三之遯上　升二之五无妄四之升初　升初
之无妄四无妄上之三　萃四之初大畜上之萃三

大畜二之五萃三之大畜上　大壯二之五觀初之大壯四　大壯四之觀初觀三之上　中孚二之小過五小過四之初　小過五之中孚二中孚上之三　大過二之頤五頤上之三　頤五之大過二大過四之初　否四之初上之三　恒二之五四之初損二之五上之三

未濟 ☲☵

離坎錯

右下經

乾隆丁未余始習九九之術既明九章又得秦道古李

仁卿之書得闡洞淵九容奧義讀測圓海鏡卷首識別一冊而其所謂正負寄左如積相消者精微全在於此極奇零隱曲之數一比例之無弗顯豁可見因悟聖人作易所倚之數正與此同夫九數之要不外齊同比例以此之盈補彼之朒數之齊同如是易之齊同亦如是以此推之得此數以彼推之亦得此數數之比例如是易之比例亦如是說易者執於一卦一爻是知五雀之俱重六燕之俱輕而不知一燕一雀交而適平又不知兩行交易徧乘而取之宜乎左支右詘莫能通其義也余旣悟得旁通之旨又悟得比例之法用以求經用以

求傳而經傳之微言奧義乃可得而窺其萬一既撰通釋以闡明之復仿李仁卿識別列爲此圖如睽二之五爲无妄井二之噬嗑五亦爲无妄故睽之噬膚即噬嗑之噬膚坎三之離上成豐噬嗑上之三亦成豐故豐之日昃即離之日昃豐之日中即噬嗑之日中晉上之三爲小過小畜上之豫三亦爲小過故遇其妣即晉受福之王母過其祖即豫所配之祖考一家人也見於蒙以蒙革相錯爲困賁困二之賁五成家人爲蒙二之五之比例故子克家見於大畜以大畜二之五成家人故不家食吉見於豐以豐渙相錯爲家人故蔀其家一屯見

也乾二之坤五四之坤初成屯則見龍在田蠱二不之五而初之隨四成屯則往見吝姤四先之初而後二之復五成屯則有攸往見凶兌二之艮五四不之艮初而艮上之兌三成革不成屯則不見其人无咎漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇大壯相錯成需故歸妹以須須即需也歸妹四之漸初漸成家人歸妹成臨臨通遯相錯爲謙履故眇能視跛能履臨二之五即履二之謙五之比例也以此類推可得引申觸類之義矣洞淵九容之數如積相消必得兩數相等者交互求之而後可得其數此即兩卦相孚之義也非有孚則不相應非

同積則不相得傳明云裒多益寡又云參伍以變錯綜其數又云引而申之觸類而長之其脈絡之鉤貫或用一言或用一字轉相牽繫似極緐賾而按之井然不啻方圓弦股以甲乙丙丁之字指之雖千變萬化緣其所標以爲之識無不瞭然可見是故不雨西郊見於小畜亦見於小過用拯馬壯見於渙亦見於明夷富以其鄰不富以其鄰謙泰與小畜互明與說輹壯于大輿之輹大畜小畜與大壯並著箕子帝乙微意寓於人名鳴鶴枯楊古訓藏於物類以六書之假借達九數之雜糅事有萬端道原一貫義在變通而辭爲比例以此求易庶

乎近焉。

比例之用。隨在而神。姑條其大略。泰否爲乾坤之比例。旣濟未濟爲坎離之比例。益恒爲巽震之比例。損咸爲艮兌之比例。一也。小畜二之豫五成家人。萃。爲夬二之剝五成觀革之比例。姤二之復五成屯遯。爲履二之謙五成无妄蹇之比例。二也。升通无妄。而二之五成蹇。爲睽通蹇。而二之五成无妄之比例。大畜通萃。而二之五成家人。爲解通家人。而二之五成萃之比例。三也。乾四之坤初成復小畜。爲離四之坎初成節賁之比例。兌三之艮上成謙夬。爲巽上之震三成豐井之比例。四也。乾

坤成家人屯為成蹇革之比例乾坤成復小畜為成謙
夬之比例五也乾四之坤初成小畜復小畜通豫為復
通姤之比例坎三之離上成豐井豐通渙為井通噬嗑
之比例六也乾二之坤五乾成同人坤成比為師二之
五之比例亦為大有二之五之比例巽二之震五巽成
漸震成隨為蠱二之五之比例亦為歸妹二之五之比
例七也履四之謙初成中孚明夷豐四之渙初亦成中
孚明夷皆為小過四之初之比例同人上之師三成升
革蠱上之隨三亦成升革皆為蒙上之三之比例八也
小畜上之豫三成小過小過通中孚仍小畜通豫之比

例姤上之復三成大過大過通頤仍復通姤之比例九也豐渙相錯爲家人解解二之五同於小畜二之豫五則小畜二之豫五爲渙二之豐五之比例賁困相錯爲蒙革蒙二之五同於夬二之剝五則夬二之剝五爲困二之賁五之比例十也歸妹三之漸上成大壯蹇相錯爲需小過則需通晉小過通中孚卽蹇通睽大壯通觀之比例同人四之師初成家人臨相錯爲中孚明夷則中孚通小過明夷通訟爲家人通解臨通遯之比例十一也乾二之坤五既同於師二之五亦同於大有二之五則師成臨大有成大畜爲坤成復之比例巽二之震

五既同於歸妹二之五亦同於蠱二之五則蠱成升歸妹成大壯爲震成豐之比例十二也

辭之引申尤爲神妙無方條而別之亦約有數類其一易之爲書本明道德事功則直稱其爲道爲德爲事爲功是也其二立十二字爲全書之綱元亨利貞吉凶悔吝厲孚无咎是也其三由綱而爲之目如遇交求與艱匪笑譽等是也其四於卦位爻位標以辨之如大小內外遠近新舊君子小人是也其五即卦名爲引申如夬履困蒙觀頤咸臨是也其六以卦象爲引申如冰即乾龍即震說卦傳所云是也其七以一辭兼明兩義如坤

爲毋毋從手爲拇則兼取艮巽爲雞旣別其名爲翰音
則兼引申飛鳥遺之音之音是也其八以同辭爲引申
如用拯馬壯明夷與渙互明是也其九以同辭而稍異
者爲引申如蠱彖先甲三日後甲三日巽九五稱先庚
三日後庚三日是也其十以一字之同爲引申如頻復
頻巽甘節甘臨是也其十一以一字之訓詁爲引申迷
之訓爲冥爲晦久之訓爲永爲長成之訓爲定爲寧是
也其十二以同聲之假借爲引申如豹爲約之假借羊
爲祥之假借祀爲已之假借牀爲戕之假借是也
史記孔子世家稱孔子讀易韋編三絕非不能解也正

是解得其參伍錯綜之故讀至此卦此爻知其與彼卦彼爻相比例遂檢彼以審之由此及彼又由彼及彼千脈萬絡一氣貫通前後互推端委悉見所以韋編至於三絕即此韋編三絕一語可悟易辭之參伍錯綜孔子讀易如此後人學易無不當如此非如此不足以知易也若云一見不解讀至千百度至於韋編三絕乃解失之矣

男廷琥校字

易圖略卷六 雕菰樓易學之二

江都焦循學

原卦第一

伏羲氏之畫卦也其意質而明其功切而大或以精微高妙說之則失矣陸賈新語云先聖乃仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生白虎通云古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下商子開塞篇云天地設而民生之當此之時也民知其母而不知其父呂氏春秋恃君篇云昔太古嘗無君矣其民聚生羣處知母不知父譙周古史考云伏羲制嫁娶以儷皮

爲禮（見史記索隱）伏羲之前有男女而無定偶則人道不定伏羲定人道而夫婦正男女別繫辭傳云天尊地卑乾坤定矣序卦傳云有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所措所以明伏羲定人道之功也知母不知父則同於禽獸父子君臣上下禮義必始於夫婦則伏羲之定人道不已切乎以知識未開之民圖畫八卦以示之而民即開悟遂各遵用嫁娶以別男女而知父子非質而明能之乎故在後世觀所畫之卦陰陽奇偶而已而在人道

未定之先不知有夫婦者知有夫婦不知有父子者知有父子人倫王道自此而生非聖神廣大何以能此然則伏羲之卦可知矣爲知母不知有父者示也故乾坤定位而後一索再索三索以生六子有父子而長少乃可序吾知伏羲之卦必首乾而次坤或謂伏羲之卦爲連山連山首艮是仍無父之子矣伏羲不爾也故傳云天尊地卑乾坤定矣明伏羲之卦首定乾坤也乾坤生六子六子共一父母不可爲夫婦則必相錯焉此六十四卦所以重也猶是巽之配震也坎之配離也兌之配艮也在三畫則同一父母之所生在六畫則已爲陰陽

之相錯相錯者以此之長女配彼之長男以彼之中男少男配此之中女少女一相錯而婚姻之禮行嫁娶之制備八卦成列因而重之吾於此知伏羲必重卦爲六十四或謂伏羲但作八卦不重卦則所以制夫婦之禮即用一父母所生之男女矣伏羲必不爾也故傳云有男女然後有夫婦不贊於乾坤而贊於咸恆明伏羲之定人道制嫁娶在相錯爲六十四也孔子於序卦明男女之有夫婦而於伏羲作八卦統其辭云通神明之德類萬物之情六爻發揮旁通情也旁通情即所以類萬物之情可知卦之旁通自伏羲已然非旁通無以示人

道之有定而夫婦之有別也情性之大莫若男女雖人之性孰不欲男女之有別也方人道未定不能自覺聖人以先覺覺之故不煩言而民已悟焉民知母不知父與禽獸同伏羲作八卦而民悟禽獸仍不悟也此人性之善所以異乎禽獸所謂神明之德也民之性在飲食男女制嫁娶使民各有其偶也教漁佃使民自食其力也聖人治天下不過男女飲食爲之制嫁娶教漁佃矣人倫正而王道行所以參天地而贊化育者固無他高妙也神農黃帝堯舜踵此而充擴之文王周公孔子述此而闡明之彼先天心法之精微豈伏羲氏之教哉

原名第二

六十四卦之名非據見在之畫而名之也雷風何以恆風雷何以益山上有水何取乎蹇山上有火何取乎旅傳云不易乎世不成乎名然則名之成成於易也易乎世則有始是為開開而當名名當則衆名不當則辱非所困而困為名必辱謂不當也乾上之坤三輕而不當者也與履通則開而當名為謙謙以通履而得名不通履不可名謙也恆四之初浚而不當者也與否通則開而當名為泰泰以通否而得名不通否不可名泰也賁變通於困賁五之困二則開而不名為困矣惟困二不

之賁五而賁上之困困三成大過大過又不變通於頤而四之初此困之所以名困而名辱矣困之名以其不能須待倘能須待而通於晉則不困窮而名即爲需需明夷相錯爲泰泰既濟需晉相錯爲大有比故需二之晉五爲大有二之五之比例其名則榮否不俟泰二之五而成既濟即比不俟大有二之五而成既濟比之匪人即爲否之匪人此否之所以名否其名則辱夫否即需二之晉五者也何以名晉者改而名否以其不能開而當也泰即睽上之三而又四之蹇初者也何以不名睽而轉名爲泰以其能開而當也物相雜爲文文不當故吉

凶生當則吉不當則凶而皆本於相雜雜而當則名大有同人豐豫頤泰中孚諸名而爲榮雜而不當則名大過小過明夷困否諸名而爲辱故云其稱名也雜而不越雜以其旣動也不越不以當而辱不以不當而榮也又云其稱名也小其取類也大稱名小謂不能開而當名者小猶辱也取類謂旁通也明夷小過以不當而小其名明夷取類於訟則得大首小過取類於中孚則宜下大吉其名雖辱一能變通則小化爲大凶變爲吉名亦且轉辱而爲榮矣孰見在之畫以核其名則剛不行何以爲乾健而純柔者烏知其爲坤順哉

原序第三

易重旁通乃卦之序不以旁通而以反對用反對者正所以用旁通也無反對即用旁通爲序見反對有窮而旁通不窮也伏羲通神明之德類萬物之情萬物之情非生而即類者也神明之德非生而即通者也自然而定位者天地也自然而變通者寒暑日月也生而知之者聖人也其賢人以下則必待於教反對者自然者也一陰一陽之謂道反對之卦不能一陰一陽即不能合於道故必旁通以爲道焉如震反爲艮男仍是男巽到爲兌女仍是女男女長幼皆父母一氣所生生而相聚

故列以爲序夫婦必由嫁娶不容任其自然故不以旁通序也卦之有旁通如人之有夫婦也序以反對而辭則指其所之所之者旁通也且易之爲書也參伍錯綜引申觸類其辭每以比例互明反對於旁通亦比例互明者也屯旁通鼎革旁通蒙屯猶革也鼎猶蒙也故屯蒙與鼎革互爲比例豐旁通渙節旁通旅豐猶節也旅猶渙也故豐旅與節渙互爲比例反對旁通四卦交互如九數之維乘序卦一傳全明乎變通往來之義而雜卦傳前用反對自大過以下顛破之而明之以君子道長小人道消所以示反對之序必散而旁通以合消長

之道也不特此也離四之坎初成節賁猶離上之坎三成豐井賁旁通困豐旁通渙經於困初六稱三歲不覿明賁上之困三於豐上六稱三歲不覿明渙初之豐四豐可例賁則例節可知矣困可例渙則例噬嗑可知矣屯旁通鼎猶蹇旁通睽經於屯六二言匪冦昏媾明屯通鼎而鼎成泰於睽上九言匪冦昏媾明蹇通睽而睽成泰屯可例蹇則例革可知矣睽可例鼎則例解可知矣小畜二之豫五而後上之豫三爲中孚二之小過五而後中孚上之三之比例經於小畜彖稱密雲不雨自我西郊爲中孚成既濟之例於小過六五稱密雲不雨

自我西郊爲豫豫成咸之例小畜可例中孚則例謙可知矣豫可例小過則例履可知矣小畜上之豫三即小過也履四之謙初即中孚也凡此經文互相比例明白顯然於是傳之贊經亦每以互明之家人旁通解猶革旁通蒙傳於家人六二云順以巽也於蒙六五云巽以順也一以家人例革則例蹇可知矣一以蒙例解則例鼎可知矣井旁通噬嗑猶謙旁通履傳於井上六云元吉在上於履上九亦云元吉在上一以井例謙則例賁可知矣一以履例噬嗑則例豫可知矣然則以反對爲序者示人以比例之端也若序卦如是辭之義即如是則

易之爲書、亦何刻板而不靈、且有何難知、而韋編三絕哉、至於屯蒙需訟之相次、則孔子特爲序卦作傳、卦麗於名、緣名以立義、傳已詳言之、後人惟當體傳之義、不宜更益一辭、自宋人有三十六宮之說、於是謂上經反對十八卦、下經反對十八卦、而元人蕭漢中(太和人著讀易考源)明人來集之(蕭山人著易圖親見)別爲卦序、其用心非不苦、然而序卦之指、不如是也、(詳見易廣記)

原彖象第四

孔子十翼、於卦辭稱彖傳、於爻辭稱象傳、然則文王之卦辭謂之彖、周公之爻辭謂之象、繫辭傳言彖者四、一

云彖者言乎象者也爻者言乎變者也一云易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也一云八卦以象告爻彖以情言一云知者觀其彖辭則思過半矣旣以象彖爻分爲三又以象屬彖而别乎爻又以爻合彖而别乎卦其論象也云在天成象在地成形變化見矣則以變屬象云聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶剛柔相推而生變化則以象屬卦而别乎辭云君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占則以象屬辭而别於變云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀

其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻則繫辭以明吉凶者謂爻也云爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭則吉凶之見又爻象所其也既云八卦以象告爻彖以情言又云立象以盡意設卦以盡情僞既云八卦成列象在其中剛柔相推變在其中又云觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻凡此者參差錯綜說之殊不易了思之既久乃知其爲互言也合六爻而爲卦分一卦而爲爻文王雖總一卦以繫辭而其辭不外乎爻周公雖分六爻以繫辭而其辭實本乎卦其

名彖者何義也彖之言挩也讀如遯廣雅疏證云彖挩也說文彖豕走挩也挩與脫通脫彖聲相近彖猶遯也遯或作遂漢書匈奴傳贊遂逃竄伏字从豕彖聲彖遯聲亦相近文王爲知進而不知退者戒也示其義曰彖遯則退也示天下後世以安不忘危存不忘亡治不忘亂孔子於乾贊之云遯世无悶於大過又贊之云遯世无悶亢而能遯則悔亡過而能遯則无咎乾旁通於坤而成屯屯遯而通於鼎君子幾不如舍故以鼎二之五之卦名之爲遯惟遯乃易易乃元亨利貞舉一遯而全易之義括焉矣此彖之所以爲彖也然而文王之意爲不知退者言也退於此必進於彼非徒退而已也周公述文王之意分繫其辭於爻而名

之曰象孔子贊之一則云象也者像此者也再則云易
者象也象也者像也像之言似也似者繼續也陽退而
爭於陰遯也彖之謂也陰進而化爲陽續也象之謂也
孔子以屯爲見以鼎爲象而云見乃謂之象明以屯通
於鼎爲象矣蓋乾成家人坤成屯屯三往家人上爲亢
龍盈不可久所謂知進而不知退聖人知進知退則舍
家人而通於鼎在屯爲退在鼎爲進鼎進而以遯名而
傳則贊云鼎象也如是爲似續之不已卽如是爲遯退
之不亢孔子又贊於剝云觀象也剝成觀猶蒙成觀革
去故卽退也革退而蒙進成觀猶屯退而鼎進成遯孔

子於彖傳特指鼎觀兩卦爲象又以兩像字訓之象之取義於似續所謂與天地相似也男下女貴下賤則遯於是上下交而事成夫婦和而有子則象矣象辭所以發明彖辭故知者觀彖辭即思過半言不待觀象辭即明也故象言變本於彖之言變也彖言情先乎象之言情也象有吉凶彖亦有吉凶爻之變化即卦之變化王弼謂彖者統論一卦之體象者各辨一爻之義豈知彖象者哉孔子以像贊象又以材贊彖云彖者材也何爲材材即才也易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之

道也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義分陰分陽迭用柔剛迭用者陽退而反其道爲陰陰進而復其道爲陽卽所云化而裁之謂之變也卽所云財成天地之道也裁財材其義一也材取其用用九用六以知大始而成變化如是而爲彖亦如是而爲象卽如是而爲易故云易者象也彖者言乎象者也彖象一而二二而一者也說者或以天地風雷山澤水火爲象失之矣

原辭上第五

伏羲設卦辭自文王始繫之孔子作繫辭傳云聖人設

卦觀象繫辭焉以明吉凶伏羲設卦以觀變通之象觀象者即觀其當位失道之吉凶也文王之辭即明所觀之象之吉凶也故申之云剛柔相推而生變化觀象者觀此也明吉凶者明此也故云辭也者各指其所之所之者何即剛柔之相推者也剛柔者爻也就其反對而序之無以見其變化也推而使有所之乃生變化生變化乃辨吉凶所之者初之四二之五上之三也六十四卦之序不動而有所之乃動伏羲設卦觀象全在旁通變化所謂天地變化聖人效之當時旁通行動之法必口授指示而所以通德類情者乃人人易知歷千百年

而口授指示者不傳但存卦之序當日所推而有所之者不可見文王慮學者僅見其以反對爲序而不知其以旁通者爲所之之變化也而指之以辭告之以辭故旣云各指其所之又云繫辭焉所以告也夫文王之所指即伏羲之所指文王之所告即伏羲之所告伏羲以手指之文王以辭指之伏羲以口告之文王以辭告之君子所居而安者易之序也明序以言乎其未有所之也所樂而玩者爻之辭也明辭以言乎其有所之也說卦傳云發揮於剛柔而生爻文言傳云六爻發揮旁通情也而聖人之情即見乎辭譬之說句股割圜者繪方

圓弧角之形此伏羲所設之卦也爲天元爲冪則卦之爻也使不標以正負之目明以甲乙丙丁之名則其比例和較之用不可得而知此六爻發揮之所之必賴文王繫辭以明之也故讀文王周公之辭如讀洞淵九容之細草細草所以明天元之法彖辭爻辭所以明卦之變通可相觀而喻也夫

原辭下第六

夫學易者亦求通其辭而已矣橫求之而通縱求之而通參伍錯綜之而無不通則聖人繫辭之本意得矣如比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉十五家

何以一氣貫注須字字承接講明此縱之能通也上顧
彖辭下合諸爻之辭皆一貫此橫之能通也有字便與
全經諸有字一氣相貫盈字便與全經盈字一氣相貫
缶字便與全經缶字一氣相貫終字來字有他字便與
全經終字來字有他字一氣相貫此參伍錯綜之無不
通也漢魏以來說易諸家最詳善者莫如仲翔虞氏非
不鏤心刻骨求合聖經乃求之於辭鮮能畫一如小畜
稱密雲不雨自我西郊小過六五亦稱密雲不雨自我
西郊此不容不貫之顯然者也虞氏解小過云密小也
晉坎在天為雲墜地成雨上來之三折坎入兌小為密

坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊解小畜云密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地爲雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生于西故自我西郊九二未變故施未行矣依翻之說晉下坤爲自我晉四互坎爲雲上之三成小過則坎雲變爲互兌故云密雲坎在上爲雲在下爲雨上謂五下謂三小過五變成咸三五皆無坎雲旣密亦不雨矣咸互乾爲郊是晉下坤變爲互兌又變爲互乾故自我西郊此於辭非不達也乃通之小畜則不可通何也晉變小過需變小畜同爲密雲不雨固矣然

晉下有坤爲自我由坤變兌變乾爲自我西郊而需無坤自我二字遂無著不得不以豫坤言之乃坤在豫而小畜需本有乾兌非由豫坤所變其需之變小畜何有於自我西郊此達於小過必不達於小畜也又如蠱彖先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日亦不容不貫之顯然者也虞氏以納甲說之解蠱彖云初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也解巽九五云震庚也變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日

謂益時也。動四至五成離，終上成震，震爻在後，故後庚三日也。依翻之說，巽初與二同變成離，爲三日，三變成震，爲先庚。四與五同變又成離，爲三日，上變成震，爲後庚。熊朋來謂先指內卦，後指外卦，似矣。陽湖孫氏刻周易集解，於虞氏巽九五注作震三爻往在前，若然，則是謂三成震在初二成離之前，與蠱初變成乾二變成離爲先甲者，尤爲不合。因徧考諸刻本，虞氏此注俱無往字，未知孫氏所依何本，今仍熊氏所解辨之。乃蠱用初與二同變，不能得乾，不得不變其說，爲初變成乾，爲先甲，二變成離，爲三日，三爻之變，遂無所著。直謂三變至四體離，體離者，成噬嗑上離也。與巽之初二同變爲離，三變爲震，已自不合。且巽則先下卦成震，後上卦亦成震矣，乃蠱則先下卦成乾，旋變爲離，及

上卦成乾下卦則已成震或初二同變以就離或初爻獨變以就乾就乾則乾先於離就離則離先於震就乾於初則離之變在二就離於四則乾之變在五此不特先甲後甲不能達於先庚後庚並先甲三日且不能達於後甲三日也余求之十餘年既參伍錯綜以求其通而撰通釋又縱之橫之以求其通而撰章句非敢謂前人之說皆不合而余之說獨合第以求通聖人之經宜如是願核吾說者卽以是核之也

原翼第七

孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳名之曰十翼

亦謂之贊易說者謂孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易近世儒者多知其說之非而欲於孔子十翼爲彖辭爻辭之義而不俟他求然文王之彖辭卽伏羲六十四卦之注而非如學究之所爲注也周公之爻辭卽文王彖辭之箋孔子之十翼卽彖辭爻辭之義疏而非如經生之所爲義疏也何也學究之注經生之義疏就一章一句枝枝節節以爲之解而周公孔子之箋疏則參伍錯綜觸類引申以學究經生之箋疏視之孔子之十翼仍不可得而明文王周公之辭仍不可得而通試言其略屯六三君子幾不如舍謂坤成屯乾成家

人則屯三不宜之家人上當舍而旁通於鼎傳則於乾九三贊云知至至之可與幾也明屯三之幾謂坤三乾上也乾九三言終日乾乾因於豫六二不終日贊云君子見幾而作不俟終日明豫成咸四不之初宜舍而通損卽乾成革四不可之蹇初宜舍而旁通於蒙革通蒙卽咸通損之比例經止於屯明坤三乾上之知幾傳則於豫明乾四坤初之知幾經以不終日與終日乾乾互明之意昭然可見矣歸妹九四遲歸有時傳云有待而行也遲之義爲待故以待贊遲謂漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇初不可之大壯四宜旁通於睽故待

之乃為時行於是蹇初六贊之云宜待也一待字如蛛絲馬跡脈絡貫通不然宜待二字於往蹇來譽果何謂也坎彖稱行有尚謂坎二先之離五則初行之離四坎不致成節三行之離上離不致成豐節九五豐初九皆言往有尚此爻辭贊彖辭也傳之贊坎云行有尚往有功也以往贊行明坎彖之行有尚即節九五豐初九之往有尚乃一則於小畜彖贊之云密雲不雨尚往也一則於大壯九四贊之云藩決不羸尚往也豐通渙成既濟益猶大壯通觀成既濟益即猶坎成屯離成家人彖人節既濟益之相錯以大壯之尚往贊豐之往有尚則知坎二之離五

而坎初之行爲有尚也節通旅成既濟咸猶小畜通豫成既濟咸即猶坎成蹇離成革（革蹇即既濟成之相錯）以小畜之尚往賛節之往有尚則知坎二之離五而坎三之行爲有尚也尚往二字似極平泛無深意集而觀之其所以賛經者箭妙如此離上九傳王用出征以正邦也驟觀之不知其所謂及求之蹇彖傳亦云當位貞吉以正邦也當位謂睽二先之五而後以蹇初之睽四則蹇成既濟而貞睽成益不成兩既濟故吉乃知離之王用出征有嘉折首謂成革（詳見通釋）離成革則坎成蹇蹇通睽即當位貞吉也又求之漸彖傳云進以正可以正邦也則亦知漸

成蹇而通於睽。漸之所以進謂睽二之五矣。解六三傳
負且乘。亦可醜也。繋觀之不知其所謂及求之大過九
五傳。亦云老婦士夫。亦可醜也。又求之觀六二傳闚觀
女貞。亦可醜也。大過頤相錯爲隨蠱。大過二之頤五爲
蠱成漸之比例。亦歸妹成隨之比例。大過通頤爲可醜
則歸妹通漸亦可醜。惟歸妹二不之五而成泰。則漸成
旣濟爲離羣醜。離羣醜則不可醜。大過之亦可醜。與漸
之離羣醜互相發矣。而歸妹未成泰。在夫征不復。則歸
妹成大壯。漸成蹇。在婦孕不育。則歸妹成臨。漸成家人。
惟家人通解。則離羣醜者亦可醜。故於解贊之云。亦可

醜也惟大壯通觀則離羣醜者亦可醜故於觀贊之云亦可醜也而解之亦可醜則贊於負且乘負且乘解成泰也解成泰猶歸妹成泰泰通否則亦可醜於解贊之則不獨明歸妹成臨漸成家人之可醜並明漸成旣濟歸妹成泰之亦可醜矣漸九五傳終莫之勝吉得所願也騤觀之不知其所謂及求之渙九二傳云渙奔其机得願也奔卽賁謂渙成蹇豐成革革通於蒙蒙革相錯爲賁故賁其机乃知漸上之歸妹三成蹇歸妹成大壯則莫之勝惟大壯成革以通於蒙則三歲不孕而終吉以得願與得所願爲之樞紐則豐成革而通蒙與歸妹

成革而通蒙可得明矣夬九三君子夬夬終无咎也騤觀之不知其所謂及求之蠱九三傳亦云幹父之蠱終无咎也幹父之蠱謂隨四之蠱初成大畜下乾爲父大畜變通於萃則大畜二之五而上之萃三大畜成既濟而終萃成咸得无咎大畜萃之相錯即爲夬剝傳用終无咎三字既明夬之爭於剝同於大畜爭於萃而夬四之剝初剝成頤夬成需頤需相錯正是屯大畜即爲隨四之蠱初之比例故云若濡有愠无咎知濡即需謂夬成需也夬成需猶蠱成大畜也凡此散視之極平極泛而所以贊經者極神極妙者也蓋經以辭之同者爲識

傳亦以辭之同者贊之彖象之辭含而未明則補其所未言以申其所已言譬如已有左翼而增以右翼或章此翼以見彼翼或反彼翼以見此翼贊之以彖傳象傳猶恐其未明又贊之以繫辭傳說卦傳文言序卦雜卦諸傳乾爲冰贊堅冰也坤爲腹贊左腹也震爲元黃贊其血元黃也巽爲白贊白賁无咎也坎爲溝瀆贊再三瀆也離爲龜贊十朋之龜也艮爲拘贊拘係之也兌爲毀折贊折首折足也臭受於鼻果蓏生於園竹以爲書契萑葦以包魚文不必爲經所有而無非贊經（以上說卦傳）罔罟即括囊之變杵臼即好爵之靡棺槨本於棟橈書契

由於納約（以上繫辭傳）於觀求而知蒙之求我於屯見而知姤之見凶於噬嗑食而知井之不食於咸速而知需之不速於睽外知外比之指蹇通於睽於升不來知來譽來連來反來碩指升進爲蹇謙輕節剝之蔑豫怠節困之徐困相遇比例於同人則困而反則大師相遇而旅處顛頤取災衆允無不宛轉屈曲以一字贊明（以上雜卦傳）經稱虎變虎視虎尾而贊之以風從虎（文言傳）經稱盈缶坎不盈而贊之以屯者盈也（序卦傳）譬如彖舉一隅象則增以一隅傳則又增以一隅舉一以反三或猶以爲難有三率以知一率則庶乎易悉此孔子贊易之功所以廣大而通

神也惟其參伍錯綜觸類引申不似學究經生枝枝節節以爲之解而學者以學究經生之箋疏例之所以爲贊爲翼者不可見而彖象之本意亦不明遂覺孔子之傳無當於文王周公之辭夫孔子之傳所謂翼也贊也文在於此而意通乎彼如人身之絡與經聯貫互相糾結鍼一穴而府藏皆靈執一章一句以求其合宜乎三隅雖舉仍不能以一隅反也明乎其所爲翼所爲贊則以彖象序雜諸傳分割各係經句下者非也李鼎祚割序卦傳附於每卦錢士升周易揆又割雜卦傳分係疑說卦雜卦兩傳非孔子作者非也觀傳可以知經亦觀經乃可知傳不知經與傳互相參補舍經文

而但釋傳者亦非也

原筮第八

夫以聖人作易而僅以供人之筮吾疑焉及觀春秋傳諸筮法又與聖人作易迥乎不同吾益疑焉春官筮人掌三易以辨九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環鄭氏注謂九巫讀皆當作筮其說更咸等義傳會未台周禮訂義引黃氏云九筮占法也猶龜之四兆知鄭康成說則與大卜八命何異太小以八命贊筮兆之占占人以八筮占八頌國之占不出此八事者太小通掌之矣筮人不應重出且其職曰掌三易以辨九筮之名則九筮出於三易其爲筮法無疑矣薛氏曰鄭氏改巫爲筮不可考自巫更以至巫環其義不可知又以意而傳會其說鑿矣黃氏度字文叔薛氏季宣字士龍余既悟得變通之指乃知聖

人作易之義如是九筮占易之法亦如是夫易者聖人教人改過之書也更者改也極孤危凶困一經改過遂化爲吉而无咎故首曰更已有過宜更人有過宜感以我感孚乎人使之亦無過所謂寂然不動感而遂通感者感也故次曰感式者法也謂先二五以爲之則也目者條目也謂初四三上從乎二五以爲之應也何以更何以感則必以二五變易之故曰易二五變易可爲式法矣而初四從之則爲比比卽輔相之也故易之次爲比初四比之而三上又從之則終止窮矣必使終則有始乃爲續終故謂之祠祠者猶繼嗣也公羊桓八年傳春曰祠何休注云猶繼嗣也

謂不成兩既濟也參猶驂也兩旁曰驂謂旁通也環猶周也謂反復其道周回不已也此九者作易之指也而卽筮易之法也然則筮易之法與聖人作易之指一以貫之矣聖人作易非爲卜筮而設也故易有聖人之道四卜筮僅居其一而已君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占所謂以言者尚其辭以動者尚其變不必卜筮而自合乎易之道惟是百姓日用而不知未可以道喻也而人謀鬼謀百姓與能其所欲者吉與利其所忌者凶與災欲與忌交錮於胸而不能無疑聖人神道設教卽以所作之易用爲卜筮因其疑而開之

卽其欲而導之緣其忌以震驚之以趨吉避凶之心化而爲遷善改過之心此聖人卜筮之用所以爲神而化也君子言尚辭動尚變不必假諸卜筮百姓言尚辭動尚變則假諸卜筮故尚辭尚變而又尚占也傳云探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云鼓之舞之以盡神又云極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行又云因貳以濟民行以明失得之報貳卽疑也因民之疑而使之遷善改過以從於德行所以默而

成之不言而信亹亹勉也民不能自喻於善因其疑而
轉移於吉凶之際乃勉強以自改過則所以鼓之舞之
者在此卜筮也即在此易也天下之賾天下之動謂百
姓也假卜筮之事而易之教行乎百姓矣易之教行乎
百姓而吉凶乃與同患傳云是以明於天之道而察於
民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其
德夫察於民之故知民疑於吉凶也知民疑於吉凶而
以神道設教其道神其物亦神故稱蓍策爲神物神明
其德所謂濟民行也君子自明其德百姓不能自明其
德而神道設教以明其德所爲神而明之也夫云德云

行云亹亹而筮以濟之則易之用於筮者假筮以行易非作易以爲筮也易爲君子謀用易於卜筮則爲小人謀此筮之道卽易之道也而寧有二哉善乎顧氏亭林之言曰卜筮者先王所以教人去利懷仁義也是以嚴君平之卜筮也與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠而高允亦有筮者當依附爻象勸以忠孝之論君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮告其爲也告其行也死生有命富貴在天若是則無可爲也無可行也不當問亦不必告也易以前民用也非以爲人前知也求前知非聖人之道也顧氏之

說得乎因貳以濟民行之指矣（詳見日知錄）然則古之筮者必深明乎九筮之義而所謂化而裁之變而通之皆筮法卽皆鼓舞神明之用民之求筮者不必通乎易而非通乎易則不可以應人之筮蓋聖人之教人也不憤不啓不悱不發求筮者心怦怦於吉凶成敗之際則憤悱所不可已迎其機而導之入之易易也至春秋時九筮之法筮者不知而別爲筮法則不特失因貳以濟民行之本意而謬悠虛妄私造繇辭以爲占法陳敬仲之生則謂其昌於異國（莊二十二年）秦伯之戰則以爲必獲晉君（僖十五年）晉伯姬之嫁卽知其敗於宗邱而死於高粱之墟（同上）楚子

救鄭知南國蹴射其元王中厥目（成十六年）穆子之生即知讒人之名曰牛（昭五年）惟子服惠伯論坤之比謂忠信之事則可又云易不可占險此古占法之猶存一綫異乎諸術士之談而當時傳會牽合汨没聖經孔子所以韋編三絕以明其書非徒卜筮之書而寡過之書也古之卜筮所以教人寡過也而春秋時之占法固已大謬乎聖人彼辛廖卜楚邱卜徒父史蘇之徒與後世京房管輅火珠林飛伏納甲之法相同豈知聖人作易之教者乎

男廷琥校字